

سورة الرعد

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُكُمْ أَيْدَا كُنَّا تُرَابًا أَمْ لَيْ خَلَقِ جَدِيدٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الرعد: ٥].

وفي الآية قولان:

أحدهما: إن تعجب من قولهم: ﴿أَيْدَا كُنَّا تُرَابًا أَمْ لَيْ خَلَقِ جَدِيدٌ﴾ فعجب قولهم كيف ينكرون هذا. وقد خلقوا من تراب، ولم يكونوا شيئاً!

والثاني: إن تعجب من شركهم مع الله غيره، وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. فإنكارهم للبعث وقولهم: ﴿أَيْدَا كُنَّا تُرَابًا أَمْ لَيْ خَلَقِ جَدِيدٌ﴾ أعجب. وعلى التقديرين: فإنكار المعاد عجب من الإنسان وهو محض إنكار الرب، والكفر به، والجحد لإلهيته وقدرته، وحكمته وعدله وسلطانه^(١).

* * *

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ [الرعد: ٨].

قال ابن عباس: ما تغيض الأرحام: ما تنقص عن التسعة أشهر وما تزيد عليها، ووافقه على هذا أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبیر.

وقال مجاهد أيضاً: إذا حاضت المرأة على ولدها؛ كان ذلك نقصاناً من الولد. ﴿وَمَا تَزْدَادُ﴾، قال: إذا زادت على تسعة أشهر كان ذلك تماماً لما نقص من ولدها. وقال أيضاً: الغيض: ما رأت الحامل من الدم في حملها، وهو نقصان من الولد، والزيادة ما زاد على التسعة أشهر وهو تمام النقصان.

(١) مدارج السالكين (١/١٢٦).

وقال الحسن: ما تغيض الأرحام: ما كان من سقط، وما تزدد: المرأة تلد لعشرة أشهر.

وقال عكرمة: تغيض الأرحام: الحيض بعد الحمل. فكل يوم رأت فيه الدم حاملٌ ازداد به في الأيام ظاهراً، فما حاضت يوماً إلا ازدادت في الحمل يوماً.

وقال قتادة: الغيض: السقط، وما تزدد: فوق التسعة أشهر. وقال: سعيد بن جبير: إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغيض للولد، فهو نقصان في غذاء الولد وزيادة في الحمل.

تغيض وتزدد: فعلان متعديان مفعولهما محذوف، وهو عائد على «ما» الموصولة، والغيض: النقصان، ومنه غيض الماء.

والتحقيق في معنى الآية: أنه يعلم مدة الحمل، وما يعرض فيها من الزيادة والنقصان، فهو العالم بذلك دونكم، كما هو العالم بما تحمل كل أنثى: هل هو ذكر أو أنثى؟

وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله (تعالى)، كما في الصحيح^(١) عنه ﷺ: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم متى تجيء الساعة إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يجيء الغيث إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله». فهو سبحانه المنفرد بعلم ما في الرحم، وعلم وقت إقامته فيه، وما يزيد من بدنه وما ينقص. وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه، كالسقط والتام ورؤية الدم وانقطاعه^(٢).

* * *

قوله تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾

[الرعد: ١١].

يعقب بعضهم بعضاً؛ كلما ذهب بدل جاء بدل آخر يشبثونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه، ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه، ويقولون: إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد^(٣).

□ □ □

(٢) تحفة الودود (٢٢٩، ٢٣٠).

(١) رواه البخاري (٤٦٢٧).

(٣) الجواب الكافي (١٣٩).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١].
فدلالة لفظها أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على عباده حتى يغيروا طاعته
بمعصيته^(١).

* * *

قوله تعالى: ﴿لَمْ دَعُوهُ الْحَقَّ﴾ [الرعد: ١٤].
إنه تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته، فهو أهل أن يعبد وحده، ويدعى
وحده، ويقصد ويشكر ويحمد، ويحب ويرجى ويخاف، ويتوكل عليه، ويستعان
به، ويستجار به، ويلجأ إليه، فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده.
ومن قام بقلبه هذا - معرفة وذوقاً وحالاً - صح له مقام التبتل والتجريد المحض.
وقد فسر السلف^(٢) «دعوة الحق»؛ بالتوحيد والإخلاص فيه، والصدق،
ومرادهم هذا المعنى.

فقال علي عليه السلام، دعوة الحق: التوحيد.
وقال ابن عباس عليه السلام: «شهادة أن لا إله إلا الله».
وقيل: الدعاء بالإخلاص، والدعاء الخالص لا يكون إلا لله، ودعوة الحق دعوة
الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها^(٣).

* * *

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَتَأْخُذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَبَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: ١٦].

فاحتج على تفرده بالإلهية بتفردة بالخلق، وعلى بطلان إلهية ما سواه بعجزهم
عن الخلق، وعلى أنه واحد بأنه قهار، والقهر التام يستلزم الوحدة، فإن الشركة
تنافي تمام القهر^(٤).

* * *

قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا

(٢) راجع: تفسير الطبري (١٣/١٢٨).

(١) الكلام على مسألة السماع (٣٩٧).

(٤) الصواعق المرسله (٢/٤٦٥، ٤٦٦).

(٣) مدارج السالكين (٢/٢٩، ٣٠).

وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ مَثَلٍ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿الرعد: ١٧﴾.

قد ذكر الله المثلين المائي والناري في سورة الرعد، في حق المؤمنين: [ففي] المثل المائي؛ شبه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل. فقلب كبير يسع علماً عظيماً كواد كبير يسع ماء كثيراً، وقلب صغير يسع علماً قليلاً، فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها، كما سالت الأودية بقدرها. ولما كانت الأودية ومجاري السيول فيها الغناء، ونحوه مما يمر عليه السيل فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زبداً عالياً يمر عليه متراكباً، ولكن تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض، فيقذف الوادي ذلك الغناء إلى جنبيه حتى لا يبقى منه شيء، ويبقى الماء الذي تحت الغناء يسقي الله تعالى به الأرض، فيحيي به البلاد والعباد والشجر والدواب، والغناء يذهب جفاء ويطرح على شفير الوادي. فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله في القلوب، فاحتملته، فأثار منها بسبب مخالطتها لها ما فيها من غناء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة، فطفا في أعلاها، واستقر العلم والإيمان والهدى في جذر القلب، فلا يزال ذلك الغناء والزبد يذهب جفاء، ويزول شيئاً فشيئاً حتى يزول كله، ويبقى العلم النافع والإيمان الخالص في جذر القلب يرده الناس، فيشربون ويسقون ويمرعون.

وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي ﷺ قال^(١): «مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء، فسقى الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به؛ فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به».

فجعل النبي ﷺ الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات: الطبقة الأولى: ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين

قاموا بالدين علماً وعملاً ودعوة إلى الله ﷻ ورسوله ﷺ، فهؤلاء أتباع الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - حقاً، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبت الكلاً والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكا الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥].

فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله ﷻ، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه.

فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل؛ ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها، ورزقت فيها فهماً خاصاً، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقد سئل^(١): هل خصكم رسول الله ﷺ بشيء دون الناس، فقال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه». فهذا الفهم هو بمنزلة الكلاً والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة.

الطبقة الثانية: فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها منهم؛ فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها، وأتجروا فيها، وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات ووردها كل بحسبه: ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ﴾ [البقرة: ٦٠].

وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي ﷺ^(٢): «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه».

وهذا عبد الله بن عباس^(٣) حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمع من النبي ﷺ لم يبلغ نحو العشرين حديثاً الذي يقول فيه: (سمعت ورأيت). وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علماً وفقهاً.

قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاويه في سبعة أسفار كبار. وهي بحسب ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن، بالموضع الذي فاق به الناس وقد سمع كما سمعوا، وحفظ القرآن كما حفظوا،

(١) رواه البخاري (٣٠٤٧).

(٢) حديث صحيح. رواه أبو داود (٣٦٦٠)، والترمذي (٢٦٥٦)، وابن ماجه (٢٣٠).

(٣) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٣/ ٣٣١).

ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص فأنبثت من كل زوج كريم، ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: ٢١].

وأين تقع فتاوي ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوي أبي هريرة^(١) وتفسيره، وأبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق يؤدي الحديث كما سمعه، ويدرسه بالليل درساً فكانت همته مصروفة إلى الحفظ، وبلغ ما حفظه كما سمعه، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط، وتفجير النصوص، وشق الأنهار منها، واستخراج كنوزها، وهكذا الناس بعده قسمان:

قسم حفاظ: معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا، ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه.

وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص والتفقه فيها. فالأول: «كأبي زرعة» و«أبي حاتم» و«ابن دارة»، وقبلهم ك«بندار محمد بن بشار» و«عمرو الناقد» و«عبد الرزاق»، وقبلهم ك«محمد بن جعفر غندر» و«سعيد بن أبي عروبة»، وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص.

والقسم الثاني: ك«مالك» و«الشافعي» و«الأوزاعي» و«إسحاق» و«الإمام أحمد بن حنبل» و«البخاري» و«أبي داود» و«محمد بن نصر المروزي»، وأمثالهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية.

فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به رسوله ﷺ، وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأساً.

وأما الطائفة الثالثة: وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله، ولم يرفعوا به رأساً، فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية.

فالطبقة الأولى: أهل رواية ودراية.

والطبقة الثانية: أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية، بل حظهم من الرواية أوفر.

والطبقة الثالثة: الأشقياء، لا رواية ولا دراية ولا رعاية: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٤]. فهم الذين يضيقون الديار ويغلون الأسعار، إن همة

(١) انظر: سيرته الطاهرة ومناقبه العالية ﷺ في سير أعلام النبلاء (٥٧٨/٢).

أحدهم إلا بطنه وفرجه، فإن ترقى همته كان همه مع ذلك لباسه وزينته، فإن ترقى همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار للنفس.

ثم ضرب ﷺ مثلاً ثانياً، وهو المثل الناري فقال: ﴿وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهَا﴾.

وهذا كالحديد والنحاس والفضة والذهب وغيرها، فإنها تدخل الكير لتمحوص وتخلص من الخبث، فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح، ويبقى خالصها فهو الذي ينفع الناس.

ولما ضرب الله ﷻ هذين المثلين ذكر حكم من استجاب له ورفع بهداه رأساً، وحكم من لم يستجب له، ولم يرفع بهداه رأساً، فقال:

* * *

قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَاءً فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلُ مَا عَصَوْا لَأَقْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ سَوْءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ [الرعد: ١٨].

والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور، والموت حيث الظلمة، فحياة الوجودين الروحي والجسمي بالنور، وهو مادة الحياة، كما أنه مادة الإضاءة، فلا حياة بدونه، كما لا إضاءة بدونه، وكما أنه به حياة القلب فيه انفساحه وانسراحه وسعته، كما في الترمذي^(١) عن النبي ﷺ: «إذا دخل النور القلب انفسخ وانشرح»،

(١) هو «الحكيم الترمذي» صاحب «نوارد الأصول»، وهو عنده عن ابن عمر، دون سند (١٢٥، ١٢٦)، والحديث ضعيف. رواه ابن جرير (٩٨/١٢)، وأشار الشيخ محمود شاكر لضعفه بأرقام (١٣٨٥٢ - ١٣٨٥٤) ورقم (١٣٨٥٦)، وبين أن مدار الخبر على «أبي جعفر»، وهو «عبد الله بن المسور» ضعيف كذاب.

انظر: ميزان الاعتدال (٥٠٤/٢)، ورواه ابن المبارك في الزهد (١٠٦، ١٠٧)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٣٠٥/١)، والبغوي في تفسيره دون سند (١٨٠/٢)، وأشار السيوطي في الدر إلى أنه رواه: «... عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي جعفر...» (٤/٣٥٤)، وفيه بيان من رواه غيرهم.

وقال الحافظ ابن كثير بعد ذكر لبعض روايات الحديث: «... وهذه طرق لهذا الحديث مرسله ومتصلة يشد بعضها بعضاً، والله أعلم»، تفسير ابن كثير (١٨٩/٢) عند تفسيره الآية رقم (١٢٥) من سورة الأنعام، خطأً ذلك الشيخ محمود شاكر حفظه الله، لحال «أبي جعفر الهاشمي الكذاب» (٩٩/١٢)، وانظر لزماً: ص (٣٤) من رسالة «القسطاس في تصحيح حديث الأكياس»، لأخي الشيخ «محمد عمرو» حفظه الله تعالى.

قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله».

ونور العبد هو الذي يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى، فإن الله تعالى لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب، وهو نور ومصدره عن النور، ولا من العمل إلا الصالح، ولا من الأرواح إلا الطيبة، وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله ﷺ والملائكة الذين خلقوا من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ^(١) قال: «خلقت الملائكة من نور، وخلقت الشياطين من نار، وخلق آدم مما وصف لكم».

فلما كانت مادة الملائكة من نور، كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى، وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها، فيفتح لها باب السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، إلى أن ينتهي بها إلى السماء السابعة، فتوقف بين يدي الله ﷻ، ثم يأمر أن يكتب كتابه في أهل عليين. فلما كانت هذه الروح روحاً زاكية طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله ﷻ مع الملائكة.

وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة فإنها لا تفتح لها أبواب السماء، ولا تصعد إلى الله تعالى، بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها وعنصرها؛ لأنها أرضية سفلية، والأولى علوية سمائية، فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي منه، وهذا مبين في حديث^(٢) البراء بن عازب الطويل الذي رواه الإمام أحمد وأبو عوانة الإسفرائيني في صحيحه والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح^(٣).

* * *

قوله تعالى: ﴿أَفَنَنْتَعِلُ أَنْتَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمْ هُوَ أَعْمَقُ﴾ [الرعد: ١٩]. وهذه شهادة من الله على عمى هؤلاء، وهي موافقة لشهادتهم على أنفسهم بالحيرة والشك، وشهادة المؤمنين عليهم^(٤).

* * *

(١) رواه مسلم (٢٩٩٦).

(٢) حديث صحيح. رواه الإمام أحمد ﷺ (٢٨٧/٤). رواه أبو داود (٨٨/١٣) في السنة، باب: المسألة في القبر وعذاب القبر، والحاكم (٣٧/١)، وصححه على شرط الشيخين.

(٣) الوابل الصيب (٨٢ - ٨٧). (٤) الصواعق المرسلة (٨٥١/٣).

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَذْكُرُ أُولَئِكَ الْآلَتِيبِ ۖ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَقْضُونَ الْمِثْقَ ۖ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۖ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ أَلَسَيِّئَةُ أُولَئِكَ لَمْ عَقِبَى الدَّارِ ۖ﴾ [الرعد: ١٩ - ٢٢].

فجمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصاف، فوصفهم بالوفاء بعهده الذي عاهدهم عليه، وذلك يعم أمره ونهيه الذي عهد إليه بينهم وبينه، وبين خلقه.

ثم أخبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنهم لا يقع منهم نقضه، ثم وصفهم بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل.

ويدخل في هذا ظاهر الدين وباطنه، وحق الله وحق خلقه:

فيصلون ما بينهم وبين ربهم بعبوديته وحده لا شريك له، والقيام بطاعته، والإنابة إليه، والتوكل عليه، وحبه، وخوفه، ورجائه والتوبة إليه، والاستكانة له، والخضوع والذلة له، والاعتراف له بنعمته وشكره عليها، والإقرار بالخطيئة والاستغفار منها، فهذه هي الوصلة بين الرب والعبد، وقد أمر الله بهذه الأسباب التي بينه وبين عبده أن توصل، وأمر أن توصل ما بيننا وبين رسوله ﷺ بالإيمان به وتصديقه وتحكيمه في كل شيء، والرضا لحكمه والتسليم له، وتقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه، فدخل في ذلك القيام بحقه وحق رسوله.

وأمر أن نصل ما بيننا وبين الوالدين والأقربين؛ بالبر والصلة، فإنه أمر ببر الوالدين وصلة الأرحام، ذلك مما أمر به أن يوصل. وأمر أن نصل ما بيننا وبين الزوجات؛ بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروف. وأمر أن نصل ما بيننا وبين الأرقاء؛ بأن نطعمهم مما نأكل ونكسوهم مما نكتسي ولا نكلفهم فوق طاقتهم.

وأن نصل ما بيننا وبين الجار القريب والبعيد بمراعاة حقه، وحفظه في نفسه وماله وأهله، بما نحفظ به نفوسنا وأهلينا وأموالنا.

وأن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر والحضر.

وأن نصل ما بيننا وبين عموم الناس؛ بأن نأتي إليهم بما نحب أن يأتوه إلينا، وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين بأن نكرمهم، ونستحي منهم، كما يستحي الرجل من جليسه ومن هو معه ممن يجله ويكرمه.

فهذا كله مما أمر الله به أن يوصل .

ثم وصفهم بالحامل لهم على هذه الصلة، وهو خشيته وخوف سوء الحساب يوم المآب، ولا يمكن لأحد قط أن يصل ما أمر الله بوصله، إلا بخشيته ومتى ترحلت الخشية من القلب؛ انقطعت هذه الوصلة .

ثم جمع لهم سبحانه ذلك كله في أصل واحد، هو آخية ذلك وقاعدته ومداره الذي يدور عليه، وهو الصبر، فقال: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾، فلم يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون خالصاً لوجهه .

ثم ذكر لهم ما يعينهم على الصبر، وهي الصلاة، فقال: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾، وهذان هما العونان على مصالح الدنيا والآخرة وهما الصبر والصلاة، فقال تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥] . وقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣] .

ثم ذكر سبحانه إحسانهم إلى غيرهم بالإنفاق عليهم سراً وعلانية، فأحسنوا إلى أنفسهم بالصبر والصلاة، وإلى غيرهم بالإنفاق عليهم .

ثم ذكر حالهم إذا جهل عليهم وأوذوا، أنهم لا يقابلون ذلك بمثله بل يدروون بالحسنة السيئة؛ فيحسنون إلى من يسيء إليهم، فقال: ﴿وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾، وقد فُسر هذا الدرء بأنهم يدفعون بالذنب الحسنة بعده . كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤] .

وقال النبي ﷺ^(١): «أتبع السيئة الحسنة تمحها» . والتحقيق أن الآية تعم النوعين .

والمقصود: أن هذه الآيات تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلها: اشتملت على فعل المأمور، وترك المحذور، والصبر على المقدور^(٢) .

* * *

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨] .

(١) حديث حسن . رواه الإمام أحمد رحمه الله في مواضع منها: (١٥٣/٥ و ٢٢٨) . ورواه الترمذي (١٩٨٧)، والدارمي (٢٧٩١)، وحسنه الألباني .

(٢) عدة الصابرين (٢٩ - ٣١) .

«الطمأنينة» سكون القلب إلى الشيء، وعدم اضطرابه وقلقه، ومنه الأثر المعروف «الصدق طمأنينة والكذب ريبة»^(١)، أي: الصدق يطمئن إليه قلب السامع، ويجد عنده سكوناً إليه، والكذب يوجب له اضطراباً وارتياباً، ومنه قوله ﷺ: «البر ما اطمأن إليه القلب»^(٢)، أي: سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه.

وفي «ذكر الله» هاهنا قولان:

أحدهما: إنه ذكر العبد ربه، فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن، فإذا اضطرب القلب وقلق، فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله، ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه: فمنهم من قال: هذا في الحلف واليمين، وإذا حلف المؤمن على شيء سكنت قلوب المؤمنين إليه واطمأنت. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومنهم من قال: بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه، يسكن إليه قلبه ويطمئن. والقول الثاني: إن ذكر الله هاهنا القرآن، وهو ذكره الذي أنزله على رسوله، به طمأنينة قلوب المؤمنين.

فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن، فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه، واضطرابه وقلقه من شكه، والقرآن هو المحصل لليقين، الدافع للشكوك والظنون والأوهام، فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به، وهذا القول هو المختار. وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦].

والصحيح أن ذكره الذي أنزله على رسوله - وهو كتابه - من أعرض عنه قَيِّضَ له شيطاناً يُضِلُّه ويصده عن السبيل، وهو يحسب أنه على هدى.

(١) جزء من حديث صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، وأوله: «دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَأْنِينَةٌ...»، رواه الترمذي (٢٥١٨).

(٢) صحيح، من حديث «أبي ثعلبة الخشني» رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بما يحل وما يحرم عليّ، فصعد في البصر وصوبه، وقال: «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب...» الحديث.

رواه الإمام أحمد رضي الله عنه (١٩٤/٤)، والطبراني في الكبير (٢٢/٢١٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/١٧٥): «وفي الصحيح طرف من أوله ورجاله ثقات». وصححه الألباني رقم (٢٨٧٨) صحيح الجامع.

وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤].

والصحيح أن ذكره الذي أنزله على رسوله - وهو كتابه - ولهذا يقول المعرض عنه: ﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا﴾ (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَكَ ءَابِتْنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ [طه: ١٢٥ - ١٢٦].

وأما تأويل من تأوله على الحلف: ففي غاية البعد عن المقصود، فإن ذكر الله بالحلف يجري على لسان الصادق والكاذب، والبر والفاجر. والمؤمنون تطمئن قلوبهم إلى الصادق ولو لم يحلف، ولا تطمئن قلوبهم إلى من يرتابون فيه ولو حلف.

وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم، وجعل الغبطة والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة، فطوبى لهم وحسن مآب^(١).

